黃氏逸書考

漢學堂經解　逸書考

薛虞易音注　甘泉黃奭學

上下經

賁

六五賁于丘園束帛戔戔

戔戔薛虞云禮之多也釋文

剝

六二剝牀以辨

辨薛虞云膝下也同上

頤

六二顛頤拂經于丘

拂違也薛同 同上

其欲逐逐

逐逐薛云速也 同上 象旨決錄逐逐薛綜云速也以此注作薛綜疑誤

離

則大耋之嗟凶

古文及鄭薛无凶字 象旨決錄

咸

初六咸其拇

拇薛云足大指也釋文

姤

薛云古文作遘同上

九五以杞包瓜

杞薛云柳柔㲉木也同上薛虞記云杞柳也

杞性柔㲉宜屈撓似匏瓜正義　何楷古周易訂詁

困

困于葛藟于臲卼

臲說文作劓牛列反薛同卼薛作杌字同

釋文

井

九二井渫不食

渫浚治也同上

豐

六二豐其蔀

蔀薛作菩云小席同上

九三豐其沛日中見沬

沬薛云輔星也同上皆謂輔星 周易窺餘云馬薛古周易訂詁

既濟

六四繻有衣袽

繻子夏作襦王廙同薛云古文作繻釋文

盧氏易注　甘泉黃奭學

坤

先迷後得主利

坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主利　李鼎祚周易集解

象曰括囊无咎愼不害也

愼言則无咎也　集解

需

九五需于酒食貞吉象日酒食貞吉以中正也

沈湎則凶中正則吉也集解

訟

彖曰訟上剛下險險而健訟

險而健者恆好爭訟也集解

初六不永所事小有言終吉象日不永所事

訟不可長也雖小有言其辯明也

初欲應四而二據之暫爭事不至永雖有小訟訟必辯明故終吉 集解

師

六三師或輿師凶象曰師或輿尸大无功也

失位乘剛內外无應以此帥師必大敗故有輿師之凶功業大喪也 集解

履

象曰元吉在上大有慶也

王者履禮於上則萬方有慶於下 集解

大有

九二大轝以載有攸往无咎象曰大轝以載積中不敗也

乾為大車故曰大車以載體剛履中可以任重有應於五故所積皆中而不敗也集解

噬嗑

剛柔分動而明雷電合而章

此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動於下電

照於上合成天威故曰雷電合而章也集解

賁

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

有离之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也集解

剝

象曰剝剝也

此本乾卦羣陰剝陽故曰爲剝也集解

上以厚下安宅

上君也宅居也山高絕於地今附地者明被剝矣屬地時也君當厚錫於下賢當卑降於愚然後得安其居集解

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及於上則君政崩滅故

曰以誠下也集解

大畜

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

乾爲輿案輹車之鉤心夾軸之物處失其正上應於五五居畜盛止不我升故且說輹停留待時而進退得正故无在也集解

睽

睽之時用大矣哉

不言義而言用者明用睽之義至大矣集解

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也集解

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣雖則光大有丘則非平易故有匪夷之思也纂

漢學堂經解　逸書考

易雜家注　　甘泉黃奭學

淮南九師道訓

遯

上九肥遯无不利

遯而能飛吉孰大焉文選張平子思玄賦注曹子建七啟注引九師道訓又後漢書注引遯而能飛

案釋文需有孚光師讀光絶句蠱君子以振民育德振師讀音眞遯六二執之用黃

牛之革莫之勝說說王肅如字解說也師同損一蓋應有時應師如字萃君子以除戎器王肅姚陸云除猶修治師同升君子以順德順本又作慎師同井師說井以清絜為義又本上有水上師時掌反繫辭百姓日用而不知故君子之道鮮矣鮮師說云盡也又古之聰明叡知神武而不殺者夫殺馬鄭王肅干所戒反師同又易之為書也不可遠遠師讀如字又則居可知矣

居馬如字處也師音同又知者觀其象辭
象辭師說通謂爻卦之辭也一云師夫子
象辭經義考曰按陸氏釋文其所出稱師
者當即九師本而淮南鴻烈解引易曰剝
之不可遂盡也故受之以復此則道訓之
序卦傳文今案朱氏之說無據不可從毛
居正云師即人姓師氏易說謂之師說考
證案唐以前說易家師氏無考或陸德明
聞之其師云爾此說可信唯文選注兩引

[illegible]師道則必有據

附淮南引易並高誘注

易曰同人于野利涉大川高誘曰言能同人道至于野則可以濟大川大川大難也

繆稱訓

易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝高誘注即就也鹿以諭民虞欺也幾終也就民欺之入于林中幾終不如舍也使之不終亦其吝也同上

易曰乘馬班如泣血漣如言小人處非其位不可長也高誘曰諭乘馬班如難也故有泣血之憂同上

易曰亢龍有悔高誘曰人君動極在上故有悔也同上

易曰含章可貞動於近成文於遠同上

動而有益則損隨之故易曰剝之不可遂盡也故受之以復高誘曰益所以為損也言物剝落而復生也同上

易曰履霜堅冰至聖人之見終始微言齊俗訓

自古及今五帝三王未有能全其行者也故易曰小過亨利貞言人莫不有過而不欲其大也氾論訓

今霜降而樹穀冰泮而求穫欲其食則難矣故易曰潛龍勿用者言時之不可以行也故君子終日乾乾夕惕若厲無咎終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日

以動因夜以息唯有道者能之人間訓困學紀聞曰以陰陽言日夕易說所未及

以陰陽之氣相動也故寒暑燥濕以類相從聲響疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之泰族訓

易曰豐其屋蔀其家窺其戶闃其無人無人者非無衆庶也言無聖人以統理之也同上

孔安國易義

繫辭

河出圖洛出書

河圖則八卦也洛書則九疇也李氏易解

施讎易章句

豫

先王以作樂崇德

外傳曰三王之樂可得聞乎朱校宋本禮記疏三十五

見余蕭客經解鉤沉孫星衍集解亡云禮

記疏今檢禮記疏三十五是少儀無此條

又依原目三十五是問喪亦無此條俟考

升

初六允升大吉

允施氏易作[⿰⿱山禾允]進也 漢上易傳五

趙賓易義

明夷

六五箕子之明夷

陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄滋也 漢書

孟喜傳

費直易注

繫辭

仰以觀於天文　仰則觀象於天

壽星起軫七度大火起氐十一度析木起尾九度星紀起斗十度玄枵起女六度諏訾起危十四度降婁起奎二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度晉書天文志上孫氏集解引於範圍天地之化而不過下不合

劉向劉歆易注

乾

飛龍在天大人造也

造劉歆父子作聚 釋文

同人

同人于野亨

衆賢和於朝萬物和於野自朝及野自人及物君人之道也故門无咎郊无悔野方亨也 撮要引劉向

大畜

六四童牛之牿

童妾也牿之言角也惠棟九經古義引劉歆說案釋文但云劉

頤

其欲逐逐

劉歆逐逐作跾跾遠也鄭剛中周易窺餘案釋文但云劉

咸

九四憧憧往來朋從爾思

憧劉歆謂意未定也鄭剛中周易窺餘案釋文止云劉不云劉歆

明夷

六五箕子之明夷

劉向云今易箕子作荄滋 釋文

家人

九三家人嗃嗃

嗃劉向作熇與詩熇熇同 熊過象旨決錄案釋文止云劉

不云劉向

繫辭

莫大乎蓍龜

蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶也禮記曲禮上引劉向經解鉤沈引朱校禮記疏五則當在曲禮下若依原目則當在王制今檢俱無不知朱校本是何編次

附錄漢書本傳引易並五行志易義

讒邪進則衆賢退羣枉盛則正士消故易有否泰小人道長君子道消君子道消則政日亂故爲否否者閉而亂也君子道長小人道消小人道消則政日治故爲泰泰

者通而治也本傳

易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者也同上

賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉在上則引其類在下則推其類同上

臣聞易曰安不忘危存不忘亡是以身安而國家可保也故賢聖之君博觀始終窮

極事情而是非分明同上

易曰古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹後世聖人易之以棺槨棺槨之作自黄帝始同上

易曰君不密則失臣臣不密則害身幾事不密則害成同上

巽有小大希稠占有舒疾緩急而聖人所以斷疑也易曰觀乎天文以察時變同上

易曰書不盡言言不盡意是以設卦指爻

而後說義同上

易曰天垂象見吉凶聖人象之河出圖雒出書聖人則之劉歆以爲虙羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也以下俱五行傳

說曰木東方也於是地上之木爲觀其於王事威儀容貌亦可觀者也

說曰火南方揚光煇爲明者也其於王者南面鄉明而治

天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰地以五成然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰耦爲妃故曰水火之牡也火水妃也於易坎爲水爲中男離爲火爲中女蓋取諸此也

動靜應誼說以犯難民忘其死如此則金得其性矣

於易巽爲雞雞有冠距文武之貌不爲威儀貌氣毀故有雞旤

於易震在東方爲春爲木也兌在西方爲秋爲金也離在南方爲夏爲火也坎在北方爲冬爲水也

於易兌爲羊木爲金所病故有羊旤

於易雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷

出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言
雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛
陰之害出地則長養華實發揚隱伏宣盛
陽之德入能除害出能興利人君之象也
言之不從從順也是謂不乂乂治也孔子
曰君子居其室出其言不善則千里之外
違之況其邇者乎
於易兌爲口犬以吠守而不可信言氣毀
故有犬旤

於易剛而包柔爲離離爲火爲目羊上角
下踞剛而包柔羊大目而不精明視氣毀
故有羊䍶
於易五爲天位爲君位九月陰氣至五通
於天位其卦爲剝剝落萬物始大殺矣明
陰從陽命臣受君令而後殺也
高宗祭成湯有蜚雉登鼎耳而雊劉向以爲
雉雊鳴者雄也以赤色爲主於易離爲雉
雉南方近赤祥也劉歆以爲羽蟲之孽易

有鼎卦鼎宗廟之器主器奉宗廟者長子也野鳥自外來入為宗廟器主是繼嗣將易也

易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷其後趙蜚燕得幸立為皇后弟為昭儀姊妹專寵聞後宮許美人曹偉能生皇子昭儀大怒令上奪取而殺之皆并殺其母成帝崩昭儀自殺事乃發覺趙后坐誅此焚巢殺子後號咷之應也

於易坎爲豕豕大耳而不聰察聽氣毀故有豕孽也

定公元年十月隕霜殺菽劉向以爲周十月今八月也於卦爲觀陰氣未至君位而殺誅罰不由君出在臣下之象也

劉向以爲於易巽爲風爲木卦在三月四月繼陽而治主木之華實風氣盛至秋冬木復華故有華孽

於易坤爲土爲牛牛大心而不能思慮思

心氣毀故有牛禍

易曰亢龍有悔貴而亡位高而亡民賢人在下位而亡輔如此則君不南面之尊而亡一人之助

易曰雲從龍又曰龍蛇之蟄以存身陰氣動故有龍蛇之孽

於易乾為君為馬馬任用而彊力君氣毀故有馬禍

於女而入宮殿中者下人將因女寵而居

有宮室之象也名曰持弓有似周家檿弧之祥易曰弧矢之利以威天下是時帝母王太后弟鳳始爲上將秉國政天知其後將威天下而入宮室故象先見也

易曰縣象著明莫大於日月是故聖人重之載於三經於易在豐之震曰豐其沛日中見沬亡咎於詩十月之交則著卿士司徒下至趣馬師氏咸非其材同於右肱之所折協於三務之所擇明小人乘君子陰

侵陽之原也

說曰正月謂周六月夏四月正陽純乾之月也慝謂陰爻也冬至陽爻初起故曰復至建巳之月為純乾亡陰爻而陰侵陽為災重

夫大人者與天地合其德與日月合其明故聖王在上總命羣賢以亮天功則日之光明五色備具燭燿亡主有主則為異應行而變也色不虛改形不虛毀觀日之五

變足以監矣故曰縣象著明莫大乎日月

此之謂也

彭宣易傳

鼎

九四鼎折足覆公餗

三公鼎足承君一足不任則覆亂美食漢書

彭宣傳

谷永易義

屯

九五屯其膏小貞吉大貞凶

諸夏舉兵萌在民饑饉而吏不恤興於百姓困而賦歛重發於下怨離而上不知漢書谷永傳

家人

六二在中饋無攸遂

言婦人不得與事也同上

未濟

上九濡其首有孚失是

貢以一世十六年元亨利貞者奉

終泰周也　同上

杜欽易義

曰用六永貞以大終也

地道卑敘陽始之陰終之永始離陽故曰

以大終也　漢上易傳

杜鄴易義

明夷

上六不明晦初登於天後入於地

曰食明陽爲陰所臨坤卦乘離明夷之象也漢書杜鄴傳附應劭注初登於天者一爲天子言以善聞於天也後入於地者傷賢害仁佞惡在朝必以惡終入於地也

經苑易義

乾

初九潛龍勿用

言十一月十二月陽氣潛藏未得用事雖煦嘘萬物養其根荄而猶盛陰在上地凍

水氷陽氣否隔習而成冬　後漢書魯恭傳

坤

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

言五月微陰始起至十一月堅氷至也[illegible]

比

初六有孚盈缶終來有它吉

言甘雨滿我之缶誠來有我而吉已[illegible]

比卦坤下坎上坤為土缶之象也坎為[illegible]雨之象也坎在坤上故曰甘雨滿我之缶也

有誠信則它人來附而吉也

姤

后以施令誥四方

案易五月姤用事言君以夏至之日施令令止四方行者所以助微陰也同上附注易復卦[illegible]先王以至日閉關商旅不行故夏至以[illegible]行也五月陰氣始生故曰微陰

中孚

君子以議獄緩死

易十二月同上附注稽覽圖中孚十一月卦也案當作十一月

趙温易義

大過

上六過涉滅頂凶

於易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶

後漢書趙典注

鄭衆易義

觀

先王以省方觀民設教

從俗所爲順民之教故君子治人不求變

俗口訣義

象

九四震遂泥

身不人安也不能安家 同上

兌

占之 以朋友講習

又說于酒則有沉酗之凶志累于樂則有

作也之害所以君子樂之美者莫過于向

學者數習道義[illegible]成[illegible]佳斯焉

延篤易義

辭

宣[illegible]

天布李氏集解虞翻引延叔堅說

服虔易注

賁

六三賁于邱園束帛戔戔

束帛五匹[illegible][illegible]同文瑩湘山野錄下江少虞皇宋事實類苑見余蕭客經

解鉤沈

豐

九三豐其沛日中見沫

沫日中而昏也釋文 漢書五行傳注 何楷古周易訂詁

又釋文繫辭下繇引服虔云抽也抽出吉凶也案乾坤其易之門邪一章經文無繇字止雜而不越下王注有況爻繇之辭也服子慎在王弼前不當仰王義釋文所引當是服虔通俗文釋文又引韋昭云繇由也吉凶所由出也案韋昭亦不當伸

頭引當是韋昭釋名又前於噬嗑卦彖曰下引韋昭曰溷汙辱也亦同

賈逵易義

姤

彖曰繫于金柅柔道牽也

賈逵以離爲絲漢上易案姤初六五月離卦之一陰也離巽之家爲絲

蒙

高誘易義

匪我求童蒙童蒙求我

呂氏春秋勸學篇往教者不化召師者不化高誘注易曰匪我求童蒙童蒙來求我故往教之師不見化從也童蒙當求師而反召師亦不宜化師之道也案釋文童蒙求我一本作來求我或即高氏說

履

愬愬履虎尾終吉

呂氏愼大覽易曰愬愬履虎尾終吉高誘

注愬愬懼也居之以禮行之以恭恐懼戒

慎如履虎尾終必吉也

小畜

復自道何其咎吉

呂氏務本篇易曰復自道何其咎吉以言

本無異則動卒有喜高誘注乾下巽上小

畜初九復自道何其咎吉乾爲天天道轉

運爲乾初得其位旣天行周匝復始故曰

復自道也復自進退又何咎乎動而无咎

故吉也乾動反其本終復始無有異故卒

有喜

豐

日中則仄

呂氏愼大覽日中不須臾高誘注易曰日

中則仄故曰日中不須臾

渙

渙其羣元吉

呂氏召類篇易曰渙其羣元吉渙者賢也

羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也高誘注吳公子適衞說蘧瑗史鰌公子荆公子鞏曰衞多君子未有患也故曰其佐多賢也[illegible]此是趙簡子將襲衞使史默往睹之史默鰌白趙簡子云衞多賢未可伐云云公子鞏三字有誤

繫辭

苟非其人道不虛行

呂氏勸學篇其人苟可其事無不可高誘注易繫辭曰苟非其人道不虛行故曰其

人苟可其事雖不可

孫炎周易例

大有

九三公用亨于天子

初九爲元士九二爲大夫九三爲諸侯 張洎對狀宋史二百六十七見永樂參經解鈎沈

孟康易義

屯

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏者所以入潤肌膚爵祿亦所所以養人也

小貞臣大貞君也遭屯難饑荒君[illegible]倉

廩賑百姓而君吝則凶臣吝之[illegible]也漢

谷永傳注　象旨決錄引孟康[illegible]小貞臣

大貞君孟康以訓納之者處小[illegible]

漸

鴻漸于磐　磐漢郊祀志作般

般水涯堆　漢郊祀志注

需

何晏周易講說

利涉大川

大川大難也能以信而待故可利涉義海撮要

師

師者軍旅之名故周禮云二千五百人爲師李鼎祚集解

比

象曰地上有水比

水性潤下今在地上更相浸潤比之義同

益

象曰風雷益

益獨取風雷者取其最長可久之義也同上

鄒湛周易統畧論

乾

用九見羣龍无首吉

自初至五皆以无首而吉上九則為首矣能見羣龍之无首而不敢為首故悔亡而為吉也象旨決錄

泰

初九拔茅茹

茹汝據反牽引也鄒湛同 釋文

明夷

六五箕子之明夷

劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕為荄詁子為滋漫衍無經不可致詁以譏荀爽 釋文

楊乂周易卦序論

蒙

彖曰蒙山下有險險而止蒙

險而止山也險而動泉也動動靜皆蒙險故曰山 初學記五 御覽三十八

桓玄周易繫辭注

繫辭

八卦相盪

盪動也 釋文

議之而後動

議之桓玄作儀之 同上

何以守位曰人

人桓玄作仁釋文王門　殿本無盧本有卞伯

張軌易義

旅

九四旅于處得其資斧

資斧衆家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞

斧也釋文

李軌周易音

需

君子以飲食宴樂

宴烏衍反 釋文

泰

初九拔茅茹以其彙征吉

彙于鬼反 同上

大有

象曰匪其朋无咎明辯晳也

晳之世反 同上

賁

賁府貧反 同上

困

象曰困剛揜也

揜於苑反 同上

井

九二井谷射鮒甕敝漏

甕於鍾反 同上

尚柔之易音繫辭注

繫辭

通乎晝夜之道而知

知音智 釋文

議之而後動

議之荀柔作儀之 同上

歸奇於扐以象閏

扐別也 同上

荀粲易義

繫辭

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭

焉以盡其言
理之微者非物象所舉立象以盡意非通
乎意外者也繫辭以盡言非言乎繫表者
也象外之意繫表之言固縕而不出矣象旨
決錄引晉陽秋荀粲曰

沈驎士易經要畧

乾

初九潛龍勿用
稱龍者假象也天地之氣有升降君子之

德有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故云勿用李氏集解 彖旨決録引假象二字

明僧紹易義

繫辭

通乎晝夜之道而知

知音智 釋文

易有聖人之道四焉

聖人之道明僧紹作君子之道 同上

何以守位曰人

人明僧紹作仁同上

韓康伯易注今注疏本王弼不注繫辭以韓康伯注補之案韓氏有易音見趙汝楳周易輯聞則是其全書有音義矣茲得義海撮要一條係在繫辭注之外至釋支引祇祁支反又見繫辭首義與輯聞所引不同

泰

六五帝乙歸妹

女子而居上之位必帝王之妹義海撮要

復

初九不遠復无祇悔

祇祁支反大也釋文正義引祇大也此三字已見繫辭注案祇音祁輯闕二

顧懽周易繫辭

繫辭

辯吉凶者存乎辭

辨別也釋文

大衍之數五十其用四十有九

立此五十數以數神神雖非數因數而顯

故虛其一以明不可言之義正義

聖人以此齊戒以神明其德夫

以神明其德夫顧絶句衆皆以夫字爲下

句同上

雷風相薄

薄入也同上

伏曼容易注

蠱

蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也

[illegible]學[illegible]傳[illegible]五帝之蠱
[illegible]訓者正以太古[illegible]爲无事也

蠱者是卦之惑亂也時既漸澆物情惑亂故事業因之而起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也 李氏集解

周易窺餘引至无爲无事也無然爲訓者 鄭剛中 正五字

渙

初六用拯馬壯吉

拯濟也 釋文

又案漢上易叢說曰天地定位山澤通氣雷風相薄[illegible][illegible]相射六子皆以乾坤相易而成艮兌[illegible]易坎離以中相易震巽以初相易此伏曼容變通之說也蔡景君同又云訟彖曰剛來而得中隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔无妄彖曰剛自外來而爲主於內大畜彖曰剛上而尚賢咸彖曰柔上

而剛下損象曰損下益上又曰損剛益柔

益象曰損上益下又曰自上下下渙象曰

剛來而不窮柔得位乎外而上同節象曰

剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻

也剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之

上下所謂唯變所適也此伏曼容所謂自

某卦來之說也蔡景君同

梁武帝周易講疏

文言曰

文言是文王所制 釋文 古則易訂詁 象旨決錄

大畜

上九何天之衢

何音賀 同上 賀荷也 象旨決錄引梁武帝音賀

離

象曰六五之吉離王公也

離力智反 同上

渙

王假有廟

假音賈同上

姚規易注

大有

大有元亨

互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣李氏集解

崔覲易注

乾

大哉乾乎剛健中正純粹精也

不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也李氏集解

又案正義八論第一論易之三名鄭玄作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易

知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續

劉昞易注

豐

初九雖旬无咎

荀劉昞作鈞釋文

王凱沖易注

坤

天玄而地黃

陰陽交戰故血玄黃李氏集解

繫辭

知周乎萬物而道濟天下故不過

知周道濟洪纖不遺亦不過差也 同上

顯諸仁藏諸用

萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也 同上

富有之謂大業日新之謂盛德

物無不備故曰富有變化不息故曰日新 同上

傅氏周易注

泰

初九拔茅茹以其彙

彙古偉字美也 釋文 旨決錄 古周易訂詁 象

賁

賁古斑字文章貌 同上、古周易訂詁

萃

初六一握爲笑

握傅氏作渥 同上、古周易訂詁

甘容訟易義

繫辭

喪期無數

諸侯在千里內皆奔喪千里外不奔喪若同姓千里外猶奔喪親親也余氏經解鉤沈引易下繫傳甘容訟又注云朱校宋本禮記十三孫氏集解引禮記疏作甘容無訟字

朱仰之易注

繫辭

人謀鬼謀百姓與能

人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及

庶人故曰百姓與能也李氏集解

說卦

其於地也爲剛鹵

取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也同上

魏徵易義

乾

乾元亨利貞

始萬物爲元遂萬物爲亨益萬物爲利不

私萬物爲貞 義海撮要

比

六三比之匪人

二四雖近情不相得又柔諂非己所親故曰匪人 撮要 案此與史徵口訣義同

家人

六二无攸遂

從子從夫无所遂志 撮要

薛仁貴周易新注

家人

家人利女貞

明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也

女德未正他事雖齊本已亂矣故彖曰利

女貞古向易訂詁四

東鄉助周易注彖釋疑

訟

九二不克訟歸而逋

坎為隱伏逋逃之象會通

張轅周易啟元

繫辭

掛一以象三

初揲掛一次兩揲不掛　趙汝楳箋宗

歸奇於扐以象閏

初揲先扐右手一蓍於左小指間以仿人第二揲復於左手取一蓍扐於左手無名指間以象閏　揲左手不揲右手但以右手之蓍足滿左手之餘初揲餘一餘二足

滿五餘三餘四四足滿九次兩揲餘一餘二足滿四餘三餘四四足滿八爲九爲六者各八爲七爲八者各二十四同上

此所以成變化而行鬼神也

老陽變成少陰老陰變成少陽程迥法

李翺易詮

夬

利有攸往剛長乃終也

自古小人在上最爲難去蓋得位得權而

勢不能揺奪以四凶尙歷堯至舜而後能去嘗玩易之夬夬一陰在上五陽以進以剛決柔宜若易然然爻辭俱險而肆蓋一小人在上故繇曰剛長乃終是也 王得臣麈史

繫辭

有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

道生一一生二二生三三生萬物故自道而下數至於三則天地人之道備矣聖人

畫卦始止於三謂三才之道因而重之乃可以觀變予觀重卦之內至於三位則有小成變革之理如乾之九四則曰乾道乃革革之六三曰革言三就是也推此而求其變則可以思過半矣 同上

案朱氏經義考載虞氏薛周易音注又引胡一桂曰虞薛音注見陸德明引今檢釋文尚未校出俟考

乾

初九潛龍勿用

諸儒皆以爲舜始漁於雷澤比潛龍始起在建子之月[正義]

九二見龍在田利見大人

先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故曰大人[正義]

先儒以爲重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上

下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及其六位則一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也同上

諸儒言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也同上

諸儒以爲九二當太蔟之月同上

九三君子終日乾乾夕惕若厲

諸儒並以若爲如如似有厲實无厲也正義

先儒云若文王反國大釐政之日 口訣義

上九亢龍有悔

先儒云但九五之位亦有大聖而居者亦有非大聖而居者非大聖而居者不能免其憂悔 口訣義

象曰

其彖象等十翼之辭以爲孔子作先儒更無異論 正義序八論

象曰

先儒云彖辭或有實象或有假象正義

終日乾乾與時偕行

諸儒以爲建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行正義

坤

利牝馬之貞

先儒云在天爲龍在地爲馬口訣義

直方大

直方大上張璠本有易曰衆家皆無釋文經義

考張璠誤作張倫

比

九五顯比王用三驅失前禽

先儒皆云三度驅禽而射之也三度則已

正義

諸儒皆以爲三面著人驅禽同上

履

先儒云統之於心曰禮踐而行之曰履口訣

義

大有

九三公用亨于天子

亨衆家竝香兩反 釋文

象曰厥孚交如信以發志也

諸儒或以爲五發二之志或以爲二發五之剛 鄭剛中周易窺餘

謙

君子以裒多益寡

裒先儒多讀作捊取也 周易窺餘

臨

至於八月有凶

八月先儒以爲申酉 周易窺餘

賁

六五賁于邱園束帛戔戔

諸儒以爲若賁飾束帛不用聘士則邱園之士乃落落也若賁飾邱園之士與之故束帛乃戔戔也 正義

復

七日來復

諸家七日之說不同大要不過陰生於午陽生於子陽至午遭剝至于窮上反下其至子七日也七日者七月之謂周易窺餘

大畜

上九何天之衢

何先儒或音賀又取負荷之義周易窺餘

頤

君子以慎言語節飲食

先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也正義

大過

君子以獨立不懼遯世无悶

此論國之大柄故先儒於此不敢梗槩而言也謂君欲有救難之心卓爾獨立无所憂懼不然逃遯避世而心无憂悶也口訣義

坎

行有向往有功也

先儒謂習坎而盡坎之用則行有功也周易

窺餘此注見節九五往有尙下

成

先儒以易之舊題分自此以上三十卦爲上經以下三十四卦爲下經序卦自此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事正義

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳說字作滕徒登反滕競與也所競者口

无復心實故云滕口說也正義

恒

象曰雷風恒

先儒皆云雷資風而益遠風假雷以增威口訣義

遯

六二執之用黃牛之革

先儒謂艮爲手坤爲牛艮爲革周易窺餘

晉

彖曰裕无咎未受命也

先儒謂四之五成巽巽爲命 周易窺餘

明夷

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

諸家皆以六四爲微子之爻 周易窺餘

家人

九三家人嗃嗃

嗃嗃諸家或訓嚴厲或訓嚴大或訓苦熱

周易窺餘

九五王假有家勿恤吉

先儒云猶如舜能治家處于嬀汭即是歸讓至焉 口訣義

象曰威如之吉反身之謂也

先儒謂三動爲坤爲身上之三反身之謂 周易窺餘

解

先儒皆讀爲解 止義

先儒謂初六以上注文并六五維有解解

並作胡買切與蟹同音謂物自散解也九四解而悔上六解悖並加買切謂制之也

損

元吉无咎可貞

先儒皆以无咎可貞各自爲義言旣吉而无咎則可以爲正正義

六五或益之十朋之龜

先儒皆云十朋龜者一曰神二曰靈三曰

攝四曰賓五曰爻六曰筮七曰山八曰澤

九曰水十曰火 口訣義

夬

九五莧陸夬夬

先儒亦有以莧爲莞陸爲睦傅會兌說之義 周易窺餘

姤

剛遇中正天下大行也

諸家多以二五共有中正 周易窺餘

萃

六二引吉

先儒謂巽爲繩艮爲手引之象周易窺餘

九四大吉无咎

先儒謂四動之正則吉而无咎周易窺餘

井

先儒曰井以清絜爲義孫氏集解引口訣義案口訣義並不云先儒

革

己日乃孚

先儒讀作已事之已已日乃孚謂革易其故體不能即日孚也惟革事之日已矣然後人始孚而信之 周易窺餘

鼎

九二我仇有疾

先儒說我據四之德四承我之應故曰我仇四爲毀折之象故曰有疾 漢上叢說

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

先儒謂二三動成離坎初四相易成震離爲雉坎爲膏震爲行 周易窺餘

震

震驚百里不喪匕鬯

先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉 正義

棘木爲之長二尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義 同上

九四震遂泥

先儒謂坤上得水爲泥 周易窺餘

彖曰震往來厲危行也

先儒謂乘剛山頂故危 周易窺餘

艮

彖曰不拯其隨未退聽也

互體有坎先儒謂坎耳故聽 周易窺餘

漸

其位剛得中也

先儒剛中之位或以爲六四或以爲九三

曰六四者謂其進而得位也曰九三者謂其在一卦三陽之中也周易窺餘

君子以居賢德善俗

先儒謂乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也周易窺餘

象曰飲食衎衎不素飽也

先儒以承三應五為不素飽者為陽爻實也周易窺餘

歸妹

君子以永終知敝

諸儒於此各以意見互說不同今則取師說爲義也所以一娶九女者貴其蕃育繼嗣宗享不絕則是永長延祚保後之終若九女无子卽絕其後嗣卽有不終之敝 訣義

豐

闃其戶闃其无人自藏也

自藏之藏衆家作戕慈羊反 釋文

旅

九四旅于處得其資斧

資斧子夏傳及衆家並作齊斧張晏云整齊也應劭云利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同 釋文

諸家以資斧爲除治荆棘之具或以爲仁義曰除治者謂在旅不得次而得荆棘之地自除治也曰仁義者謂資爲仁斧爲義懷仁義之道不得施也 周易窺餘

兌

君子以朋友講習

先儒云同處師門曰朋共執一志曰友友猶黨也口訣義

渙

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外

釋利貞正義

利涉大川乘木有功也

先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功 正義

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

先儒說謂渙五爻不應爲上九應六三三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎是上與三俱傷矣故曰渙其血上九能去六三遠出乎險之外則遠害故曰去逖出无咎逖遠也去而遠之也 周易窺餘

節

君子以制度數議德行

先儒謂議人之德行任用皆使得宜或謂存諸中爲德發於外爲行議謂商度求中節也周易窺餘

上六苦節貞凶悔亡

先儒謂以苦節正物則凶以斯修身則无妄故得无悔周易窺餘

先儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章今從先儒以十二章爲定正義孫氏集解張

先儒或以下篇論易之大理下篇論易之小理　案正義或字上並無先儒二字

剛柔相摩八卦相盪

盪衆家作蕩　釋文

先儒謂陰陽之氣旋轉摩薄乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則乾坤成坎離所謂變卦也八卦相盪則坎離卦中互有震艮巽兌之象

所謂互體也 漢上叢說

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也 正義

十有八變而成易

先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也正義此注見說卦昔者聖人之作易也下

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

古注明易之道先舉天地之數也義海撮要

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密

古注圓者運而不窮方者止而有分蓍以圓象神卦以方象知唯變所適无有不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心其道深微萬物日用而不知其原退藏於密猶藏諸用也 撮要

易有四象所以示也

四象諸儒有爲七八九六 正義

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

舊注確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也鼎要

繫辭下

蓋取諸離

諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體小義

說卦

先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦

第十 孫氏集解引正義尙未檢出在何處注

幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍爲爻卦之本爻卦爲蓍之末 正義

此注在乾初九潛龍勿用下

爲果蓏

應劭曰木實曰果草實曰蓏張晏云有核

曰果無核曰蓏釋文

序卦

先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也韓康伯注

補遺

離

𠫓如其來如

不孝子𠫓出不容於內也說文十四篇